讀易詳說

二

象曰无往不復天地際也

治亂存亡安危之相因如陰陽寒暑之必至有不可易者惟聖人為能因其盈虛消息之使常治而不亂常存而不亡常安而不危也消息之道豈有他哉兢業以圖之危懼以處之當治安而不忘亂亡之戒則可以保其治安而无咎矣勿恤其孚于食有福者聖人處泰之時常思艱難而履夫中正則在我者无愧矣人之信不信何所恤哉食者人之所享也福者

天之所降也處泰之世當乾道將復之時獨以艱難守正而享其福祿非僥倖也象曰无往不復天地際也九三處乾坤之間當天地之際平者當陂往者當復惟艱難守正庶可保其常安耳聖人知世路之將阻陽氣之必復故于此爻特為之戒云

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

地之形頹然而處乎下令氣雖上行終必趨下翩翩

處內則為否君子欲去小人小人必欲害君子故泰之九三已有否之象至上六則城復于隍矣否之九四已有泰之理至上九然後否終則傾矣凡如此者皆以黨類相傾邪正相勝不能大同乎物使君子小人各得其所而不競也同人于野亨則廣大矣利涉大川則可以涉險矣利君子貞則无有嫉忌之者矣古者聖賢相遇措斯世于三代之隆而不見其治之之跡用一賢則不肖者自退用一能則不能者自遠

未嘗挈挈然求異于衆人如此故包容廣大无往而不通也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人以一柔為衆剛之主以六處二陰柔而寓陰位人臣得位者也二處離中中也二五正應以離中之柔而應乎乾剛卦之所以為同人也同人以无所不

公至正之道无所阿比賞罰予奪進退黜陟一付之公議我无容私焉何咎之有諸葛亮之亡能使廖立垂泣李平致死以至公而无私也故習鑿齒稱之曰法行于不可不用刑加乎自犯之罪爵之而无私誅之而不怒天下有不服者乎象曰出門同人又誰咎也九居同人之初而无所偏應能盡同人之至公者惟初爻為然蓋无所係應則无親疎之間孰得而議之故曰又誰咎也

而應乎乾剛三雖有害之之意而不敢輕發也故升
其高陵以窺伺之至三歲之久而卒不敢發蓋二與
五能同心雖剛者莫能間之象曰伏戎于莽敵剛也
三歲不興安行也九五有剛健之德難以顯攻三非
五敵也故遲回至于三歲不敢輕發既能量敵慮患
則可安行而不蹈乎危難三雖小人然九五據崇高
之勢心所黨比者止在六二三雖不遂五亦有以致
之聖人于此不言凶悔吝者亦所以恕之以見五之

近俱應同異咸服何至竊竊然置號笑于黨與親跦之間哉象言同人之先以中直也大師相遇言相克也九五師得中而理直則非理犯已者若不足慮然卒至用兵然後僅能克之亦可恥矣何足喜也以深見三四之強五无君道而失同人于野之義也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九處衆陽之上而獨无所争亦知其不可争而悠

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

大有以一陰而主五陽而四陽各以其才致用于下故能處治安之時享全盛之業陽雖剛健而處卦下當大有之初責望者衆獨離羣退處不出而交物則有害之者然非其罪也惟以艱難節儉自處以防驕逸之過則可免乎咎悔矣雖然士君子窮居隱約退處寂寞之濱可也大有之世當出而交物如豐之勿

以卑巽自養其德義德義之盛乃可進而上行以極
乎高明也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙者君子處已接物之道當然豈欲聲聞于人哉六二在下而得中位非謬為恭順以媚于上下者中心誠實而安行之發乎聲音笑貌而不可掩也謙近卑倭故雜卦曰謙輕者不自重大也體輕而不自重大

初六鳴豫凶
象曰初六鳴豫志窮凶也
六二介于石不終日貞吉
象曰不終日貞吉以中正也
六三盱豫悔遲有悔
象曰盱豫有悔位不當也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

則未明獨蘇氏以六甲為說先甲謂子戌申也後甲寅辰午也大槩言君子小人相為進退而治亂因之陽生于子盡于巳陰生于午盡于亥陽為君子陰為小人故蠱巽二卦皆以甲庚為言則蘇氏之說獨異諸儒而非二卦大意然皆不可廢也予因備存其意以俟後之人發明而去取焉

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風行山下物无不擾亂者故有蠱之象君子體此象

往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

五為君位六五為繼體之君以隂柔而幹父之蠱是能從容柔順彌縫蠱壞以濟大業而无矯拂之過材雖不足而德可尚也以此得譽而天下歸之象言承以德者九二有中正之德奉承以德不失子道而已唐太宗肅宗非不才之子也即位之後使其父惴惴

也

讀易詳說卷三